周易正解

周易正解

京山郝敬著

讀易

易自羲聖始畫，文王演彖，周公繫爻，孔子翼贊，先聖後聖所言惟一，皆本造化，明人事，辨善惡，決從違之方而已。其他緯候占測，得之無補于經，而言之適以滋惑，非聖人所以憂患天下開物成務之要。近世學易主朱子本義，謂易爲卜筮作，其論八卦筮策，準邵雍先天圖，牽強附合，及其弊于仲尼之旨，則曰此伏羲之易，非孔子之易也。惡，是何言與？易至孔子，尚謂

未盡乎舍易簡而趨隱怪遠託太古浮淫于伎方之
家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者但主十翼易
道自中天矣
羲畫始呈玄旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏
商之易不可覩矣使其無憾文王必不更演易至文
王周公始抽厥緒而辭旨深約如平旦昧爽曲房奧
起尚未知曙至吾夫子十翼贊揚幽隱旁達揭日月
而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散佚而易獨
存後生捧完璧眞斯文大幸奈何更生異端稂莠眞
苗櫱裂同體妄謂羲聖有不盡之秘使稊稗體作詆

夫子十翼為一家言，離經叛道，莫此為甚，
漢唐以來說易，卑者疏淺之理，高者悠謬不經，夫易
聖人所以精義窮理，利用安身以崇德者也，人生何
時無屈伸往來之感，何處无悔吝休咎之幾，一念之
精進即乾，而一念之收斂即坤，一事之光明即陽，而
一事之昏邪即陰，操心制行，隨時處中，權則思占，疑
則思斷，即是元亨利貞之道，聖人所以無大過者，舍
此無餘術矣，若夫占天測地，按節數時，雖算極微塵，
虛敝精神，何所用之，蓋天下唯理可御數，數不能違
理，京房郭璞，術非不精也，而挾智用數，竟以滅身，故

得其要一奇一偶而消息已具不得其要雖以焦貢之四千九十六何益于成敗之數哉易卽占也天地人物之理著消息盈虛之數顯吉凶禍福之幾決斟酌損益之法詳參伍錯綜之義密學者但思六十四名義觀三百八十四爻象嘿識會通天下事可坐而測矣豈區區蓍策之謂占乎善學易者逐卦逐爻以身自占灼見吉凶從違之理活潑无礙乃能知易不然說雖精空譚而已

卜筮者易之小數耳八卦成而易道大備矣聖人因圖書衍蓍策以寫卦爻徵吉凶而定民志勸善遏惡神

其道而設教也非謂德不加脩秪憑龜策耳是以舜之禪禹蔽志不卜臧孫辰居蔡孔子譏之其自言曰五十以學易可以无大過夫所謂无大過者豈蓍策云乎哉又曰人而无恒不占而已矣夫所謂不占者豈不用蓍策云乎哉故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如是則無往非易無往非占故易不可須臾離占不可一事廢若龜策不用非易之害也或曰若是則聖人奚爲作蓍策曰蓍策聖人所以寫易之情也易聖人所以神其道而蓍策聖人所以神其易學易守蓍策如登枝而捐本也夫卦者

掛也。易難言。聖人掛象以示人。命之曰卦。卦明而易其可知也。今之言易者。更越卦而譚蓍策。重增一障。去易愈遠。

今世所傳揲蓍。其義聖之法乎。是未可知也。夫子十翼未詳。而各家論並不同。有謂初揲掛一者。有謂三揲俱掛者。至歸奇之策。五與九不合四揲之數。意其有未詳之法與。又得卦以變為主。說者謂易變也。然十八變而成卦。吉凶可知矣。何必更索之別卦。而以本卦為傳舍乎。是亦一疑也。

世儒謂易為君子謀。非為小人謀也。故凡利貞之貞

皆訓作正言得正則吉此以卜筮論易故爲周旋其說如此夫聖人之憂患天下也君子固欲其得福小人亦欲其免禍諄諄普告奚擇于小人亦奚待于卜筮如必待卜筮安能禁小人使不占而曰吾獨爲君子謀乎君子小人皆占安能必占者之皆正若云君子吉則驗小人吉則否是蓍策驗者常少而不驗者常多其爲用亦狹矣聖人作易使小人不待筮而知凶君子不待筮而知吉也蓍策云乎哉

或曰如子之說蓍策可以弗用乎曰否易雖不由蓍策生由蓍策可以觀易非易无以見造化非蓍策无

以見易聖人以造化變動摹爲易易成而變動不可見故作爲蓍策使人揲策求爻以合卦又爲老少之法使人因數求爻以盡變蓋書守簡冊靜以待動卦隨策揲動以推靜四十九策立而爻象變動受命如響故曰蓍之德圓而神後世之著非古也從欲以滅理徼福以免禍卜史矯誣附會非天生神物聖人作易之本意故君子務民義可无用筮學易觀變筮亦不可不知也或曰如春秋傳之言筮何其響應乎曰左史多文難盡信即如其說抑亦筮家老變之一法耳不足以盡易始畢萬筮仕遇屯之比是初九之變

也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽上九之變也晉文公納襄王遇大有九三變而之睽也晉叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互艮爲占然晉伯姬始嫁何以并惠公死高梁皆知之叔孫豹初生何以并豎牛之名皆知之崔杼入其宮不見其妻若文辭爲崔杼發者則是以占他人皆不驗矣陳厲公之占以艮爲四嶽占姜姓之齊以巽爲

風行占在他國皆牽强不近理而近幻不似經而似讖豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之正理乎夫蓍策從來遠矣今用之而不驗者十九何獨春秋二百四十餘年間一一奇中邪左史譸張好奇文致其辭未可盡据善夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民信日時敬鬼神畏法令決嫌疑定猶豫如此而已者也故古人不廢

易者變也彖文象辭无往非變其大著莫如序卦上下凡六十四轉造化人事之理天然妙合文王所以不識不知順帝之則孔子所以五十學易從心不踰

之矩此也故曰君子所居而安者易之序也言易不知序焉乎學易、

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也无象而象莫非象也有文王再衍今卦之名未嘗不可更爲他名有周公再繫今爻之象未嘗不可變爲他象道無常主舉一知十神明默成存乎其人難與子莫高叟論也、

易者聖人窮理盡性之書理無形性無迹命無聲臭故聖人不言性與天道而言象譚玄說空二氏所以多言愈離也舍象更無容言更無處見易、

說者謂易至孔子不言象非也上下二篇大象小象說卦雜卦皆夫子作凡天地間昆蟲草木无不取象故其言曰易者象也言象莫如夫子也至于彖爻之象文王周公旣繫之夫子不復言而但賛其義者所以明象也然言象何也卦象也理無形因象顯非象无以通八卦之變盡六爻之情象設而學人執象則又不得不示以易簡之要十翼所由以作也漢魏以還學者迷習訓詁如九家者流附會穿鑿迂僻無當惟王輔嗣洒然窺十翼之藩而說者謂于象太疎然易簡之旨不中不遠及程正叔廓而大之易道庶幾焉

近世學者浮慕反古謂易象有隱窮蒐无得更拾九家殘唾以爲至味如蒙之彖曰蒙以養正聖功此義甚明也而于寶之說曰武王崩年九十三歲成王八歲天後成王之年將以養公正之道成三聖之功此于彖義何涉也否之大象曰君子以儉德辟難不可榮以祿義甚明也而虞翻之說曰乾爲榮祿坤爲栽君巽爲入伏乾爲遠艮山體遁謂避難遠遁入山故不可榮以祿又何紆曲也晉六三曰衆允悔亡蓋率下附上之象而翻之說曰此變成小過有飛鳥之象臼杵之利見鼠出入坎穴也至九四鼫鼠貪象也而

九家引鼠五伎爲解中女稱離少陰之象也而晉上九維用伐邑謂維爲中女之嫠殺坤言弑君父戒初六履霜也而于凡卦遇坤皆謂爲弑君父繫辭言游魂語鬼神也而于凡卦自內往皆謂爲某卦游魂七爻來復則謂爲歸魂此類譸張無根聖人設象豈其浮誕若此本欲補輔嗣正叔之遺及爲羲文周孔之障古聖人設象以顯其圓融活潑之旨今人求象以塞其明通易簡之路象而不象則將焉用彼象哉學者但以十翼爲宗象義兼舉矣

十翼不言象而象義雙顯今人言象而義荒譚義而

象隱易所以難言也程正叔易傳大抵因王輔嗣之書廓而充之但象數闊畧孰君子小人治亂作解于三極之道微覺偏枯朱元晦作本義直欲懸空說影以俟占者自合究竟將易作卜筮之書而愈隘矣邵堯夫造爲先天方圓等圖好事家詫爲新奇脩鍊羽流文飾爲龍虎鉛汞姹女嬰兒等名爲參同悟眞等書乍見奇僻叩之惟存神馭氣以求長生耳乃珍秘自喜援易爲口實夫聖人作易易簡開物患人不知邪說誣世唯恐人知心術公私已冰炭矣禮云假鬼神時日卜筮疑衆者殺學聖人之學者尊崇其說可

怪也

易道易簡聖人設象以神其道道一言可盡而象千變無窮聖人神明黙成故象義玄合學者必因辭會象因象會義凡義合而象離者必非易之義也抑象合而義離者必非易之辭也夫子說卦舉其例使人觸類旁通非爲定局耳今畧推廣之有說卦所本無而彖爻隨宜取象者如震不言爲侯而屯與豫之震云建侯以長子承乾象君也不言爲斗而豐之震云日中見斗以震體仰虛象斗也巽未言爲魚而姤與中孚之巽皆象魚以巽體互離爲網罟有魚也未言

爲鴻而漸上之巽象鴻以鴻能序飛乘風也未言爲

牀而巽云牀下以奇乘偶象牀也離未言爲鳥而旅

上之離云鳥焚巢以離田有鳥也兌未言爲虎而履

之兌云虎尾革之兌云虎變以兌位西而虎西方之

宿也未言爲郊需之兌云郊小畜小過互兌云西郊

以澤在郊也坤未言爲宮人剝之坤云宮人寵以坤

純陰象女也此類皆說卦所无而象文自爲象者也

亦有說卦所有其類別而文辭通用者如震爲龍象

東方蒼龍之宿而乾文皆云龍坤上六亦云龍以乾

坤生諸卦變化猶龍也不獨震也坤爲牛象柔順也

而離中有坤亦象牛如離之彖云畜牝牛旣濟之離云東鄰殺牛不獨坤也巽爲白而賁體艮離无巽亦云白以離互巽又爲兵戈金色白火明亦白中虛亦白不獨巽也此類皆說卦所分屬而爻辭通用者也三畫成卦八卦成象然亦有內外二體合成一象者如離外剛內柔爲龜頤損益三卦无離而全體上下皆剛似離故頤云靈龜損益云十朋之龜合六爻成離象也坎以剛居中爲棟大過无坎而中四爻皆剛似坎故彖云橈棟合六爻成坎象也離爲電震爲雷故噬嗑取象刑獄中孚无震離而大象亦云議獄與

噬嗑相似以中孚全體似離互震也小過全體似坎故犬象取恭哀儉與德行教事相似用坎象又以繼中孚後全體似鳥遂象飛鳥也又頤上艮下震全體取象頤井上坎下巽全體取象井鼎上離下巽全體取象鼎此類皆以六畫成一象不拘三畫之例也亦有二畫成象者如牛本三畫坤離之象艮未言爲牛而遯之艮六二爲黃牛以六二麗九三居中似離也豕本三畫坎卦之象巽未言爲豕而姤下巽之初六云羸豕以初六承九二之下似坎也魚本離象剝无離而上艮之六五云魚貫以六五麗上九居中似離

也果蓏本艮象姤无艮而姤之九五云包瓜以初六在九二下似艮也此類皆以奇偶二畫成象者也亦有獨用一畫成象者如田取諸離師无離而六五云田有禽是以上卦坤中一偶象離也震爲足夬无震而夬下乾之初九壯于趾是以乾之初奇象震也坎爲隱伏爲月夬无坎而夬之乾九二云暮夜是以乾中一奇象坎也坤六三爲或從王事无成有終訟无坤而六三亦云或從王事无成是以坎上一偶象坤也故凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者悅

之象顧其時位何如非定以一卦爲一象也故有一爻取數象如蒙九二旣象子又象蒙師小過六二旣象孫又象妣又象臣漸六二鴻磐象奠雁又象哺雁旣濟六四繻象帛又象裳之類又有一卦象一物仍象兩物如剝卦象牀仍象上下兩牀井卦象井仍象上下兩井鼎卦象鼎仍象上下兩鼎之類又有不用八卦之象但就本爻剛柔稱名爲象如柔以剛爲夫剛以柔爲妻二以五爲君五以二爲臣之類又有雖用八卦之象而不顯言其象如虎艮象也賁上爲艮故爻有虎賁出使西方之象而不顯言虎也牛馬坤

象山艮象謙以坤居艮上而初六傳云牧六二爻云鳴九三爻云勞此用牛馬登山爲象而不顯言牛馬也又有不用八卦之象但以卦體大勢情形示象如履體周旋象不處也泰體下往上來象天地將復也噬嗑自下合上象頤下動也漸體上進象循序也歸妹反下象速退也困體下來入井之象也井體上出困通之象也此類皆以卦體形勢爲象者也有以互體爲象始泰中互歸妹六五爻辭遂云帝乙歸妹萃六五互巽傳遂云往无咎上巽也益自二以上互觀爻辭遂象觀謙自二以上互師五上遂象征伐之類

是也又有不主本卦而以爻所變卦爲象者如田與見本離象也乾九二云在田利見是九二變離也變則爲同人故在田見大人卽同人之同人于野也動直本乾象坤六二云直方大象曰六二之動直以方言動則偶畫變直爲師之九二承寵懷萬邦卽光大不孤之象也比之上六云无首上六變則成觀大觀在上顒若爲首不變不成觀故云无首也豫上六冥豫成有渝是震體變離以明化冥也復之上六无妄之上九旣濟之九三未濟之九四此類皆以變卦爲象者也又有不待變而以本體所伏卦爲象者如同

人上乾伏坤故象于野下離伏坎故象大川全體伏師故三四五爻象師大過上兌伏艮爲少男乘巽爲長女故九五象老婦得士夫下巽伏震爲長男承兌爲少女故九二象老夫得女妻臨初二云咸臨以咸初二本艮體臨下卦伏艮也漸初六云小子厲有言以漸下艮爲少男伏兌爲口也兌九五孚于剝以兌外體伏艮似剝也此類皆以所伏卦爲象者也又有以卦名爲爻象如訟九四云復卽命小畜初九云復自道皆以一陽在乾下似復也履九五夬履以乾下應澤象夬也否九四云疇離祉以泰否二卦三四往

來之際象離也臨初一咸臨以下卦伏艮二陰象咸
也同人九四之象曰困而反則以四變家人反互困
也漸九三之傳曰離羣醜以坤體外互離也咸九三
云執其隨以三爲艮主止不動則不爲隨也此類皆
以卦名爲象者也又有依序卦一正一倒往來相因
爲象如比之原筮蠱之先後甲井之改邑復之七日
復臨之八月凶需訟咸恒之類皆是也又有依八卦
方位六爻周流爲象如蹇解井震之類有用天干爲
象如蠱之甲巽之庚革之己日泰之帝乙有用數目
爲象如三歲十年九陵七日之類有用文字爲象如

損云二簋象艮以簋字中从艮也井六四云井甃以井互兌為秋甃字从秋也賁與旅大象云獄以卦體艮為狗獄字从犬也澤水為困以中互巽木取困字从木在口圍内也咸為感取感字无心也兌為說取說字无言也井字四十而區分九序卦四十九値革數合大衍取古文井中有點象五十虛一也又有以字音假借為象如豐九三日中見沬沬雨珠也借作歸妹之妹因上卦歸妹以為本卦互兌澤少女之象也㘴嗌六二拂經之經言歷也借作經常以為六二越五赴上反常之象也漸六二飲食衎衎借作坎坎

六二互為坎也睽上九之鬼借作睽疑象也中孚九三云好爵借作鳥爵象鳥孚子也噬嗑借作市合大過借作過涉枯楊喪羊皆借作陽大小畜之畜借作束履借作禮无妄借作无望坤六二直方同人困九五中直皆借奇畫之直作正直賁六二之賁其須歸妹六三之歸妹以須皆借髭須之須作須求之須他如彖借作斷爻借作效此類皆以字音相通假借為象者也凡爻辭皆象也凡象皆辭也故有即辭是象如卦有大小則辭有險易吉人辭寡躁人辭多之類又有无辭亦象如咸感无心九四當心位而爻辭獨

不言心以象咸之无心也升之九五君位非人臣所得升故爻辭无君象但云升階虛天位以待大人也此以无辭爲象者也夫无辭亦象而象可勝窮哉大抵卦六十四皆象而象猶不盡于卦爻三百八十四皆象而象猶不盡于爻天地山澤風雷水火龍馬牛羊雞狗之類象也雖爻辭君子小人吉凶休咎之類亦象也乾之九三君子終日乾乾非爻象乎天行健君子自强不息非卦象乎故易莫非象也離象言易與泥象求象皆非也故曰引而伸之觸類而長之易其可知也故易者變也象者像其變也莫變于易故

莫變于象惟神不測惟神无象聖人作易象神設卦象易畫奇偶以象陰陽陳六位以象三才乾坤六子相錯以象造化人事屈伸往來故古今天地一象也帝王一象也萬事萬物一象也學者觀象斯得意矣而魏王弼氏曰得意在忘象爻苟合順何必坤乃當牛義苟應健何必乾乃爲馬然此乃旣有象後之言非未有象先之言也蓋象由畫始也方羲聖始作易不言而示人以畫一畫立而參兩具八卦成萬象應故曰八卦成列象在其中矣乾坤象天地六子象雷風山澤水火有象而无辭有畫而无意所謂八卦以

象告耳及文王周公受之然後繫辭以明象廣象以明意是故彖象者言乎其象者也孔子曰書不盡言言不盡意聖人之意其不可見乎聖人立象以盡意此也自庖犧氏以下列聖開物成務立成器以利天下皆取諸象故曰見乃謂之象形乃謂之器器形而下道形而上通乎道器之間者象也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜謂之象故易者象而已矣若夫道一而已易與詩書禮春秋非殊也苟求其意求之詩書春秋可也惟易以象告故言健則必言馬他經健可不必馬而易不言馬則焉知一

之象馬言順則必言牛他經順可不必牛而易不言牛則焉知一一之象牛則是文畫不與萬物通而八卦爲虛文矣豈聖人見賾擬諸形容之意乎學者誠欲忘象併忘易乃可如言易而廢象意雖是終鹵莽而不順理蕪意有象猶方圓有規矩意不準諸象必且師心馳辯于意外王弼懲漢魏諸家之附會矯枉過直毀繩墨而尚清言習氣使然不可以爲訓也易依爻設象依數明理故說卦于象諄諄焉若秖据爻位言理而于象辭不合是聖人之辭譸張无根而理无所維繫活套轉移如君子小人君臣治亂一二卦可

了矣瑣瑣六十四不已複乎故凡爻與象各有合也顧辭旨精融粗淺難窺若視爲糟粕一切揺棄如告子不得于言旨說忘象非欺則罔故以理數論爻有定位數也象有變化理也理與數合乃見數无所逃爻天也象人也人與天合乃信天不可違若以爻爲理數象爲事物則必事物與理數合然後吉凶善惡各盡其情故凡象與爻无弗合也見爻而不見象如王弼之說索理而遺事物也見象而不見爻如于寶諸家之說猶事物而忘理也故拂義而强象者失之苦執義而廢象者失之疎苦者穿鑿而失眞疎者支

離而不屬皆非也至于近時博士家說易无君子小人君臣治亂則茫然不知易猶說春秋无尊周攘夷褒貶名字則茫然不知春秋噫夫經術之敝久矣莊生所謂千載而下知其解者旦暮遇之也

上下二篇之卦六十有四一正一倒文王所次第也數往知來順逆相受條理天然夫子作傳隨意指掌如水流轂轉圜神不拘之妙宛在目前學者識此盈虛消息思過半矣故易非聖人不能演非聖人不能序而其取于一正一倒者像神之兩在无方道之周流不息所謂合內外徹上下一而二二而一也學者

不深加體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二爲伏羲本義疑序卦爲牽强則是二篇次第可任意雜越焉用文王之演爲也

或謂重卦始自文王非也八卦相錯羲聖備矣筮法老少用九用六皆本自河圖然必六畫卦成其法始備羲聖旣則圖書作蓍策不應重卦又不自羲聖始也大傳序庖犧神農以來列聖開物所取十卦皆重儻重卦自後世始聖人立言必不爾

春秋傳韓宣子適魯觀書于太史見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王然則易象繫自周公久矣

孔穎達作正義辯之甚詳而班固云易更三聖世歷三古說者以伏羲文王孔子爲三聖周公不與焉嘗觀孟子序堯舜以來聞知止稱文王亦不及周公蓋二聖父子同世言文則不復及子言三古則不復列四聖立言應爾豈謂周公遂不得與于斯文乎說者因大傳云作易者有憂患當文王與紂之事其辭危因謂危辭多在文爻辭亦文王作非也按坤之彖云先迷後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊履云履虎尾不咥人明夷云利艱貞剝云不利攸往歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彖辭可謂不危乎

文王序易，逐卦繫彖，周公承考，逐爻繫象，易始大備。公嘗自言文王我師，孔子亦謂文王无憂，父作子述，即此類也。今檢爻辭，如隨云王用享于西山，升云王用享于岐山，指文王岐周也。明夷云明夷于南狩，得其大首，指武王誅紂也。箕子之明夷，指箕子爲奴也。小畜履隨蠱皆應用文武爲象。泰之六五、歸妹之九五引商王帝乙，是文王所親臣事者也，豈以繫爻。凡此皆足以徵爻辭之非出自文王甚明也。蓋周公相武王誅紂伐商，晚遭流言，憂患與文考同，故寄寫往事，真切如此。凡周公之辭既非文王之辭，惟彖作自

文王故夫子為文王作彖傳爲乾坤二卦作文言其彖傳則爲周公作文甚明也聖人脩辭立誠言不盡意伏羲畫卦无辭以俟文王文王繫彖无文以俟周公周公繫象无傳以俟孔子三聖皆以未盡之意遞相傳述若使文王繫彖又繫爻則周公作象亦宜作翼孔子成春秋脩經亦宜脩傳如後世自爲綱自爲目識者譏之聖人立誠之辭有是喋喋者與後世過信班史故蜀才改箕子之明夷爲其子或援爾雅釋岐山爲二達之山非岐周或謂帝乙爲成湯非紂父文謂爲制王姬下嫁之禮者皆以附合文王作文辭

之說牽強固陋皆可哂也

孔子神明天縱讀易三絕韋編而作十翼羲聖卦位文畫未明而作說卦文王演易次第未明而作序卦彖辭未明而作彖傳周公爻象未明而作象傳恐學者泥于爻又約其旨而作大象慮學者局于序又錯其序而作雜卦无所不用其極而世儒猶謂孔子有未盡之易以待夫陳摶魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後羲易見吁亦愚且悖矣

夫子十翼有上彖下彖象者即二篇各爻之象今所謂象傳以釋周公爻辭謂之小象又各卦之象如天行

健之類謂之大象其辭皆明馴爾雅與二繫之文皆夫子作朱元晦謂大象爲周公作未知何據果爾夫子旣爲彖文作傳何獨不作大象傳也易自羲聖創始文王周公繫辭學者尚未通曉至夫子大象逐卦示人以用易之方如衣有要領每卦約言其義而彖爻諸象可迎刃解矣如乾則曰君子以自強不息坤則曰君子以厚德載物以至六十四卦各有指南易道至此長夜夢覺昏衢日朗功高三聖澤流後裔而鄙儒妄背聖訓別搆先天愚謂楊墨豈不誠然

十翼之初自爲一書猶傳之于經耳漢鄭玄始以附

于經即今乾坤二卦章句次第是也、魏王弼又自坤以後、分彖傳附彖、分象傳附爻、而以彖曰象曰別之。省學者兩讀甚便、近世博士家承邵朱之說、謂三聖不同易、病分經合傳之非古、以歸咎于王弼氏、此不能三年之喪。而緦小功之察也、夫謂經傳不可合者以書同而道異、言同而人異、如春秋諸傳之于經、則誠未可合矣、羲文周孔、奚不可合之有、由孔子視三聖爲古、而自視爲傳、由今視四聖、則皆古皆經也、孔子傳易、何至不如左公穀傳春秋、世儒不病左公穀合春秋、而病十翼合周易、左也、不能講究先後同揆

之旨而徒較勘章句之分合以求伸四聖不同易之說謬也今解仍用王氏舊章四聖同易非但爲誦讀便耳或曰彖爻象辭吉凶悔吝有不同者何也曰此所謂變通以利言吉凶以情遷者耳易者變也離一爲萬合萬爲一之謂變爻象隨宜發揮旁通兩端不執不必切合即如元亨利貞一也有時作四德有時作一語有時離析雜他語爲占元亨兩字多獨用而利貞兩字多雜出蓋元亨物所同而利貞物所各正此可以舉一隅矣

河出圖洛出書聖人則之說者謂伏羲則圖畫卦今

按卦與圖无涉也謂禹則書衍疇今按疇與書无涉也圖書皆伏羲則之以衍筮策耳圖書之數合之適滿百百者盈數也圖五十有五書四十有五以五十中分圖多五書不足五焉陽物也陽大而其數盈氣陰物也陰小而其數虚伏羲大衍損圖之五加書之五用其中爲五十以爲大衍之體衍之仍得五十少一以象虚得四十有九爲大衍之用損益斟酌皆法象自然而其不用全數者理无盡數无盈六合之外聖人弗論也圖書已不能相兼而聖人安能違之斟酌損益所以爲不用而用也

天下之理統于一、天下之數生于一。一者造化元神，萬事萬物之權輿也。自羲聖畫一，後人名之曰奇；畫一，名之曰偶。其實偶非一，對而不能不對也。如地于天，臣子于君父，一分為兩，雖兩則一。天地之始，惟元陽一氣，畫一以象陽。陽生陰應，如室中有明斯有暗，如水有清斯有濁。故曰一陰一陽之謂道。陽倡陰和，奇分偶成，間不容髮，可以意會，難可言及。

問：易何由生？曰：由一生。太初渾淪，一畫乍啟，盤固初分，一生兩判，三才立而五位陳，父母六子，變化往來，包孕其中，非如後世根幹枝葉次第之說也。一為陽

直兩爲陰闢陽動而有陰靜而無一生則動而向于有陽實之象兩虛無形陰靜之象奇動偶應即天一生水坎體呈而五位羅列圖書之數皆由此出故一爲元始奇偶相乘一而二二而一變化无窮所謂一貫不二之道也焉有所謂先後天方圓等圖紛紛杜撰之說乎

卦八而已无所謂六十四也六十四者八之錯耳故經第言八卦未嘗言六十四周禮大卜八爲經六十四爲別即經之別耳邵堯夫横圖相生是經與別混无分也旣以序生如榦有枝枝有葉則不應言八卦

相錯旣序矣焉用錯一生二二生四四生八猶强引兩儀四象八卦語解至八生十六十六生三十二三十二生六十四則鑿空漫說矣其實八卦錯成六十四安所得十六與三十二乎乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明法也及爲圖不合又顚倒割湊强引數往者順知來者逆爲解朱元晦喜之以爲羲聖的旨未見其然也說詳篇中

河圖洛書天以數示聖人八卦奇偶聖人以數窮三才故易者數之林也數者萬事萬物之節造化變動之候節造化成數非有數以爲造化也如天有晝夜

寒暑、人有生死呼吸、天地間往來聚散、千變萬化莫
非自然而數呈焉、故无常之謂易、有常之謂數、算起
于奇偶、法詳于圖書、圖書之數成于五、八卦之數成
于三、故曰參伍以變錯綜其數、八卦旣成奇偶各十
二、共成二十四、又每偶二奇共藏十二、成三十六、三
十六乘二十四成六十六者天地之成數也、曆法支
于六十、六倍之爲三百六十、當期之日、律呂以三分
損益、六九進退、皆所謂參之以三也、圖書之數五爲
中極、六七八九十、皆得五而成、百千萬億、皆積五而
生、故五方五氣、五常五禮五爵五服五刑五音五味

五色五臟五體手足五指皆天也皆所謂伍之以五也故數莫盛于三五

易簡之謂易夫子手繫辭首發之易簡者一也一者萬化之祖悉八卦之元神也一分則兩兩一則參參兩則五參伍則九數至九而乾道變化極矣故九爲爻用而一爲卦始故曰一陰一陽之謂道參天兩地而倚數此也參故卦成于三兩故兼三爲六乾坤所以往來不測之謂神非枝緐漸次之說也

數起于參兩參兩由一生而不言一何也一動即兩兩分一化一无常主而兩共含一故一无名名之曰

中中者兩間也道家謂之玄牝之門天地之根萬物之母故卦爻不言一而三之曰參二之曰兩其言參兩又何也分爲二三合爲參兩倚之則合衍之則分數由倚生由衍成故曰參天兩地而倚數大衍之數

五十說詳大傳

舊謂圜者徑一圍三方者徑一圍四故陽用其全而爲三陰用其半而爲兩是謂參天兩地夫圜一圍三方一圍四者法象自然非由此生法象也奇自爲圜偶自爲方非由方圜生奇偶也謂圜三爲陽於理未遠謂圍四爲兩則牽强甚矣蓋偶者兩其奇非用半

之謂也以一奇規而圓之中徑一外環三此函三之象也仍以一奇矩而方之中徑一外方四此奇生偶陽生陰之象也圓象天一乘三其度較長方象地一乘四其度較短圓之則包羅乎外方之則納于其中此天包地陽兼陰之象也奇長偶短陽大陰小圓者不滯方者不移陽動主施陰靜主受皆自然之象而皆本一奇生一所以神也一者畫之始也圓者乙之運也方者圓之變也一者乙也太初爲乙運乙爲圓圓削爲方圓无心而方有意圓成體而方成用圓屬天而方屬地圓自无方方小于圓圓无窮而方有終

此天地陰陽自然之分數、太乙所以爲元神也、天地之初一難言矣、其在人心、未發之中、一之藏也、即易所謂太極也、已發之和、一之形也、即卦所謂奇也、有中有和、一之兩也、即卦所謂偶也、過此以往巧曆不能算、而天地萬物可推矣

理圓而數拘、理大而數小、天下无理外之數、數由理生、即理之森然者耳、學易當于理中觀數、不當于數中索理、易簡自然者、理中之數、附會牽强者、數中之理、邵堯夫作先天圖、宋元晦執河圖求卦、皆向數中求理也、不易簡、不正大、不足爲易

數生于一成于三極于五窮于九而闔于十一者三之中三者五之中五者九之中圖書皆中五也數至五而中極矣十其五而中盈矣故圖書皆五十圖盈書虛陰損陽益皆不過五大衍之數五十損圖之五者即乾龍无首之義圖陽物盈而不可亢也加書之五者即陰爻用六之義書陰物虛而受陽之施也陰陽之數有餘乘不足不足除有餘化而裁之非聖人不能

子云易者三才之道故筮法三變成爻卦之始畫本一生三蓍之求卦由三得一凡一必兩凡兩必參法

象自然故策分爲二以象兩掛一以象三參兩象天地一象人有天地然後生人人生而後三才立參三才而爲一者人也故筮有五節象天運有五歲而掛一爲始一參兩中變化乃行乾坤設位成性存而後道義出于云吾道一貫待其人而後行豈卜著云乎

○爻位極于五者五爲天地之合圖書之中五氣之會也五上又六者五生六成獨陽不成五不能廢六也无六則五窮而六无位者陽生已全孤陰无用也初亦无位者初爲微陽上爲窮陰如人生不知所始死不知所終童則蒙老則休之象也

凡數非衍不生，无倚不成，故易大衍而倚數。初爲一，二倚成三，三倚成六，四倚成十，五倚成十五。十五而圖書全，天地之體具，大衍之數成，二老分而乾坤位。故爻位莫盛于五。蓋下卦三爻，得六爲老陰；上卦四五兩爻，得九爲老陽。過上又六，是无用之老陰也。故五爲極而上爲亢。自初至五，內外共衍爲十五，外三爻自衍亦十五。始六爻同用，則十五不成，六與九不分，陰陽混而天地不辨，故用九爲天則也。十五而用九，則離六而陰陽分。上雖含六，而內自不失十五，乃所爲天則也。蓋十五者，三其五，五其三，所謂參伍者

也九者三三也五者九之中用九者宗五也十者九
一也一為虛故十有終而无成十五者數之大成十
其五五其十聖人學易五十而已大衍五十而已
天數成于五故乾九五飛龍在天為百九十二陽爻
之父亦為百九十二陰爻之君故位至五无上也上
九六陽是五上加一一為諸陽之根圖書一皆居下
乘五故亢也

八卦既錯六位時序陰守其成而陽過其曆故用九
用六自然不易曰天則也世儒不察妄謂六十四上
可增為百二十八二百五十六以至无窮若是則龍

何但有首耳將陽愈亢而引地與天齊乖理溢數孟浪之言也

在道為中在數為五堯舜授中圖書中五中之為字其數五口者四象也丨者太極也故道莫大于中數莫尊于五莫神于一莫均于三一之化兩由中而分一居中左右不離中一成三三居中左右不離中五成九總之不離一耳極之而三五各完其數三其五則一五居中左右各五為十五故數莫變于三五故曰參伍以變錯綜其數必始一者離一无中奇者一之象也偶則中分矣故易道貴陽而賤陰用九而不

用十中庸經用九道用五德用三所以行之者一禮親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺以身爲一古者教士亦以一三五七九爲限萬事莫違乎中數莫變于一三五九

造化惟元陽一炁一分則二二乘二則三三者陽兼陰之全數也二三則六六者陰陽之分數也三三則九九者陽兼陰之極數也四三則二六二六者十二也陰陽之過天地之紀也五三則十五十五者五十也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五伍也三五成五十故曰參伍以變大衍極于五十而

其用藏于一爻用九六而位不過三陰陽之氣三月一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一爲始變而六爲將化故一六无名初上无用也陰六陽六則卦終而易道備故諸卦皆本之乾坤錯八相生皆乾坤之變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而已坤惟乾而已乾惟一而已故道貫于一數統于一是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者一也

无則无匹有則有偶此不測之神也孤陽不生孤陰不成一陰一陽之謂道萬事萬物莫不兩相摩而生變化參天兩地而倚數皆生于人心一念未起鬼神莫測方未有一于何得兩念起成意意覺即知意知所著即物此人心一含三之象也始我爲一對人則二人我交際則三往來重復三又生三則九以至紛綸无算還歸于一又如耳目視聽耳爲一聲爲二成聽則三目爲一色爲二成視則三凡物无不以兩挾一以首尾成中間皆一三相乘故有天必有地天地對而生物有夫必有婦夫婦對而生人有靜必有動

動靜對而生萬事皆一生二二生三自然之象也故聖人作易一奇即一偶奇一偶兩即三三三即九九者聚也故律窮于九九十者九一之間也故爲地之終一者方生之初也故爲天之始一常虛而十常无爲也五據九中爲陽之主數過五則亢數生至五則完六七八九十皆一二三四五之資五以成者也故陽爻用純九之德而卦位无全九之數爻用九而位止六陽乘陰天附地之象也數以三與九爲節而位以二與五爲中避盈之義也

陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也幷則名兩累則成

二、一奇一偶為三、三奇則三偶、故乾坤合為九也、乾用九者、以陽之三兼陰之六也、坤用六者、即三偶本數而无加也、以六陰計之、正得半耳、所謂陰常不足也、陽用九、以六陽計之、則羸三矣、所謂陽常有餘也、三奇為乾、所謂參天、三偶為坤、所謂兩地、九者乾三奇之生數、六者坤三偶之成數也

圖書之數五十、天地各五也、然以陽兼陰數不及十而止于九、陰雖用半而五之外又進用六、蓋陽大盈則損、陰太縮則增、九六者十五之分也、三分十五、陽得二而損其一為九、陰得一而受陽之餘為六、陽雖

九而爻位止六數雖十五而奇偶實得十二有餘不足天地所以不窮而損益變通聖人所以作易之權也

禮記曰天秉陽垂日星地秉陰竅于山川播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕故卦爻成于六乾坤合爲十二以象四時十二月月一盈一闕六爻則盈闕者各六亦十二也盈闕皆以三五亦天地之數十五大衍之數五十也故數生于三五而成于十五

易道避盈盈則虛之故圖書之數百而蓍止用半大

衍之數五十而用四十九天地之運十二而爻數用半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所以退藏于密也

大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡兩皆儀不問何物爲儀也兩兩成四四卽是象不問何物爲象也有象皆可爲卦不必天地風雷水火山澤也是故大極者人心之象也兩儀者天地之象也四象者

四時之象也天地四時往來爲八卦而人者天地之心人心神明法象斯顯人心死則造化不可見八卦不成故中天地而立極者人也闢朗曰物不能自神神之者人也易行乎天地之中者人也愚故曰易有大極人心之謂也

易道窮于神神者變動之極天地之間莫非變也莫非動也聖人作易所以象之故易道莫大乎變動卦爻者變動之象也八卦相錯剛柔相蕩竒偶相乘莫非動也莫非變也一卦之中自初至上六虛无定孰非動乎六十四相生三百八十四互爲轉移孰非變

乎卦爻所以象其動象其變而无象之動无象之變可嘿識矣易无定體道有圜神惟聖人執中无我故通通則變恒人有我執而不通不通則頑而不能動不動則滯而不能變故不知易者其道不仁執一事而不斷貧一物而不舍萌一意而不化玩物喪志閒義不徙皆不動不變也故曰以動者尚其變易无卦不變无爻不變无占不變也世儒所謂變非易之變也是筮法之變老變而少不變也遇老則變不遇老則永不變如是則易之變寡矣如朱仲晦所謂某卦自某卦來易道瘻痺木强而不可動惡能變

易上經多言天地陰陽之運，而天地功用莫妙于水火，故卦多兼天地水火，明造化也。下經多言六子五行，卦多兼風雷山澤，明人事也。上經惟隨蠱頤大過四卦，不及天地水火，下經惟晉明夷旣未濟四卦，不及風雷山澤，然隨蠱卽天運興廢，晉明夷卽人世升沈，頤大過爲養生送死，與坎離同終，旣未濟爲人生日用，與中孚小過同終也。上經卦凡三十，下經卦三十四，天道簡，人道雜也。每二卦正反合爲一，除乾坤頤大過坎離六卦不合，餘二十四卦合爲十二，是上經本十八卦也。下經除中孚小過二卦不合，餘三十

二卦合爲十六是下經亦止十八也十八者兩其九也上下十八四九也四九三十六期之旬也多寡雖殊反覆正均以表造化人事往來屈伸同歸一致非聖人不能演也

問數往者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數往而順也以亂承治者先事之知來而逆也往所以致其來也逆所以迎其順也今日之往即明日之來是故逆也者迎而受之之謂也故序卦傳皆以往受相因逆來順受此屈彼伸彼盈此虚故乾坤相索而生六子皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘往順來逆

其象宛然如乾一索居初再索則陰往居二而陽來居初矣三索則陰往居三而陽來居二矣乾往坤則坤來乾坤往乾則乾來坤此造化自然之法象聖人畫卦之精意也故曰往者屈來者伸尺蠖之屈以求伸也不往則不得來不屈則不得伸故一屈一伸一順一逆一往一來寒暑晝夜生死之幾莫不由此若使來而无往如乾來而坤不往則闕一女坤來而乾不往則闕一男又使順而无逆往而无來則是乾再索即成兌三索即純乾坤再索即成艮三索即純坤然則坎離无位八卦不備造化不成安得有寒暑晝

夜生死之變如邵堯夫朱元晦所謂順逆愚不知其解也大抵造物无往不順无來不逆往以致來順以致逆相因之數也故禮下卒則仁上卒則義天下慈父多而孝子少履霜堅氷弑父與君皆由順生即此意也

世人以往爲過去易所謂往以進爲往也世人以來爲未然易所謂來以迎往爲來也總之往即成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行爲進爻以攸往爲利以不利攸往爲凶聖人作易使人利攸往而已矣

乾坤三畫往來生六子此造化之正數也八卦相錯成六或有此往而彼不來彼來而此不往者是氣候參差造物之變也每卦六爻二卦成十二配一歲十二月故序卦一正一反相對乾坤合而天地定四時序陰陽分六十四卦合而晝夜之脩短節候之盈虛人事物理之互換交錯于天地之間皆二氣之往來而聖人以奇偶象之易所以盡于往來而爲逆數者也

人生百年當卦中一爻人能通三百八十四爻之變則因應不滯生死如呼吸聖人所以通晝夜之道而

知也子張問知來子曰百世可知因也因往成來因往知來順往逆來所謂原始反終也原其始一息卽一日一日卽一生人一生卽天地一闔闢反其終天地闔闢卽人一生一生卽一日一日卽一息上古此宇宙千萬世後亦此宇宙生死聚散亦復如是所謂知生死之說也恒人形骸障礙己私牽累始終順逆推勘不破則己不克而不仁不仁則頑冥隔塞故曰可以爲難難則易不可見聖人以五十學易无可无不可无適莫无意必固我故能從心不踰可以小泰山而大秋毫可以壽殤子而夭彭祖百年非久瞬息

非暫。一念萬年。萬年一念。一即三百八十四。三百八十四即一。素位而行。一以貫之。故曰一日克己。天下歸仁。天下一日。故能成變化而行鬼神。齊生死而通晝夜。是謂見易。其要在克己而已。已克而易可見。易見而生死齊矣。

陰陽二氣。其實一陽而已。陽消即陰。聖人尊陽抑陰。惜陽之消也。陽消則日之夜。歲之冬。生之死也。安得不惜。然天地豈為聖人愛陽而廢消息。天道人情各致其當然耳。

子云一陰一陽之謂道。言兩惟一也。非空虛即元

旡之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而强立之
名元陽靜則爲陰動則爲陽獨陰旡成獨陽旡生一
陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇
偶象陰陽以陰陽盡六十四也本惟元陽一旡變則
成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而
不離乎一故謂之道孟子性善之說本于此凡三才
之變莫匪陽也未動不得不謂之陰動則依然謂之
陽一切善惡有爲皆屬動後動不失初何不善之有
然元旡謂之陽何也陽主生元者生旡也天地之大
德曰生生生之謂易造化无一息不生故生旡謂之

陽也

一陰一陽者不測之神道中无二物也論道則由陰之陽序卦則由乾之坤蓋道惟一乾一陰一陽卽乾道之變化而乾元者統乎陰陽而爲之主宰者也

陰陽虛實動靜往來其幾本一而其象成兩陰虛卽是實處虛陽實卽是虛處實動在靜中動靜在動中靜往之所過卽來來之所遇卽往闢合消長亦復如是故聖人以奇偶象之也

問一陰一陽之謂道先陰而後陽何也混元未分黯然一陰耳陽旡蟄伏混元旣分陽浮爲天天先萬有

而有先羣動而動陰之靜而沉者自若也故先陰而後陽以言乎无生之始也然則謂之一陰一陽何也不二之謂也陰陽有二名無二體道一而已非先非後非彼非此先後者方生之序也彼此者動靜之幾也一者數之始也无生則无一一陽者陰之始動也不動則无陽陽非无也不動陽不可見不可見故謂之无陰即陽之靜而入于无陽即陰之動而向于有故聖人以一象陽而畫為奇陽倡陰隨故兩其一象陰而畫為偶偶即奇之分也以是謂之一陰一陽互為其根也

陰陽動靜交而生變化。故乾坤二卦猶規矩也。規矩所以爲方圜。非規矩即方圜也。乾坤交六子生。而乾坤常居无事也。爾周廓伸往來不停。聖人畫卦以彰往而察來。樂記曰。一動一靜者。天地之間也。此之謂也。

○說者謂易道用剛。而柔爲黃老。聖人所以貴陽也。夫貴陽者非用剛之謂也。試觀乾元用九无首則吉。亢則有悔。乾坤以下諸卦。皆剛以遇險而屯之震以盤桓利也。蒙之艮以包養吉也。需之乾待而進也。訟之乾健而險則凶矣。師以順行險則吉。比以一陽撫衆陰則順。小畜以一陰束衆陽則止。履健而能下。所

以天交于地而成泰皆用柔之效也陽亢而不下則否同人大有皆一陰得位而亨謙豫隨莫匪柔道此十六卦者易道全體大用備矣安在用剛之爲貴乎大抵陽爲羣動主所以能主動者惟其靜也陰柔若陽剛之靜機也子云一陰一陽之謂道好剛不好學其蔽也狂而云未見剛者君子自強不息之謂非用剛之謂也温良恭儉讓盛德之至非黄老之術也煉神馭氣養生延年之術早服勤行可以難老然生死往來造化之常知道者固无傷生之事亦無翁生之心乘運變化與時消息耳故孔年未耄顔淵短命

若使煉形求長生，宜莫如聖賢，而聖賢固无用此爲也。其視彭殤爲平等，殀壽不二，所謂通晝夜之道知生死之說也。僊靈丹術知易者不屑，而俗儒牽易道附合之左矣。

諸家解易多比例，易者變也，不可例求也。謂扶陽抑陰亦有爲陰謀者，如遯小利貞之類是也。謂二五得中，三四亦有得中者，如復之六四、益之三四、中孚之中以三四得名也。謂五爲君，亦有不盡爲君者，如恒婦人吉夫子凶、明夷箕子之明夷之類；泰以二爲君，以五爲后，又或以上爲君者，明夷之上六是也。蜀才

改箕子爲其子拘也二雖得中亦有凶吝者如同人觀咸節之二是也内外相應亦有不主于應者如乾坤泰否隨旣未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蠱曰不可貞則貞亦有不可者矣卦名善者爻不必盡吉如咸恒之類卦名不善者爻不必盡凶如否蹇之類易道多端未可執一例餘也

聖人作易開物成務故借人事立論非定局也乾雖爲君非臣盡无乾也坤雖爲臣非君盡无坤也何必乾之九五定爲聖主坤之六五定爲賢臣乎五爲尊

位物之既成事之既就時之既至莫非五也家有嚴君卽家之飛龍有慈母卽家之黃裳人主柔順卽貴裳之吉人臣撥亂卽飛龍之利以龍爲君以裳爲臣後人所以象其象非聖人設象之意也若乾但爲君坤但爲臣聖人何不直以君臣繫辭而必取象于龍與裳哉觀乾坤而他卦可知故易非可拘拘論也象而已矣

易如奕棋輸贏千變不離局道如彈唱譜換辭不換腔如算盤十百千萬不離子

六合之外究竟不可知聖人道人事之常耳目所及

者而已故惟天地至大惟聖人至虛索隱以求易窮奇以貴聖人皆非也是以爻不主初上自地以下天以上六合之外聖人存而不論也傳曰易簡而天下之理得好事者索隱行怪以亂聖眞始所謂元命苞乾坤鑿度等書儼无十翼邪說横行矣

朱元晦謂易道潔淨精微秪可玄空說影不得將人事搭配及其作本義三百八十四爻搭配三百八十四占者是自背其說也夫所謂易道潔淨精微者以其爲神化性命之書非影子之謂也所謂占卽本文之象而測其吉凶亦非揲筮之人也

朱元晦以易為卜筮之書者疑卦爻之辭皆占而不知其占皆象也聖人本人事作易易成而作筮以開易教人揲蓍以合卦借爻象以明善惡決休咎謂之占占非主蓍策也易不自占而倚卜筮舍民義而近鬼神豈聖人作易之意乎

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底便不好如讀易只眼前說出本義所以疎淺皮膚不足觀也邵堯夫先天方圓等圖正自崎嶇而信從不疑又何也

憂悔吝者存乎介介者界也行禮有介以界賓主也

居間謂之介孟子所謂舜跖之分利與善之間也聖人畫卦于爻位彼此之間命之曰介蓋休咎无常自吉趨凶自凶返吉將然未然存乎介介者悔吝之端善惡之幾也故曰知幾其神乎今之言易者不識介惡乎學易

卦有互有伏所以盡易象之變也大傳謂二與四三與五同功雜物撰德非中爻不備互之謂也爻不主初上故互至中爻以盡其變天地之間時行物生聖人中天地而立人極故變化在中爻取互體王程諸子置而不講則象之不備者多矣但各卦有用不用未

可一例論耳

卦畫自下而上者陽氣自下而升也生生之謂易物生自下而上也易以人達天登高必自卑也

易之所貴者時中得中則吉失中則凶二多譽五多功中也三多凶四多懼失中也三五者中之象時行則行時止則止與時消息乃无象之中无象之中象不能盡也

大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原无配畫之法邵堯夫臆作耳

一陰一陽天无心也貴陽賤陰聖人无心也若謂一

扶之一抑之則聖人與天地不相似而易爲有意雖

君子小人乎聖人一視之而已

彖吉而爻不必皆吉彖凶而爻不必皆凶者如年有

月月有日氣化不齊趨避存乎其人耳是以君子不

可斯須不占也

易者聖人憂患而作常人但知憂患學易思過半矣

○八卦之畫奇偶正均奇畫百九十二偶畫亦百九

十二兩兩分布方圓縱横多寡長短自然湊合使方

諸圖所以紛出而世儒詫以爲新奇未也

內卦爲貞外卦爲悔据春秋傳蠱之貞風也其悔山

也云爾其實貞言吉悔言凶也也左氏好誕未可執以解經周禮有大貞又以貞爲問卜之稱耳

河圖洛書古聖相傳帝出乎震八卦方位大衍數法乾坤三索生六子八卦相錯爲六十四此皆有十翼可据各爲之圖附本章以便觀省至于邵堯夫八卦相生橫圖先天方圜圖朱子變卦圖皆後人推湊雖務稗瓦礫莫匪至理而義主說經姑所不取

凡卦爻九爲陽六爲陰初三五爲陽位二四上爲陰位二五爲得中以陰居陰以陽居陽爲正陰居陽陽居陰爲不正六居二九居五爲中正九居二六居五

爲中不正一不言一而言初者數莫非一无定位也六不言六而言上者五之上陰不可加以尊五也下卦爲內上卦爲外自外之內曰來自內之外曰往內爲體外爲用如鏡然內明而外照也如磨然內靜而外動也二卦重累故初與四二與五三與上各以類應陽應陰陰應陽也反是爲无應三畫之卦初四爲地二五爲人三上爲天六畫之卦初二爲地三四爲人五六爲天初正地二兼地以二近人也三正人四兼人以四近天也五正天上兼天以上无位也凡爻初上兩儀之象也中四爻四象之象也是以有互體

也此爻例之大畧也

卦每一爻一段情境一翻作用小則只如一呼一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻將來其間煞有機括所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下元常時也自上而下來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也

含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易主變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

乾知也坤行也屯創也蒙覺也需德也訟讐也師亂
也比治也小畜勢也履下也泰運也否事也同人爭
也大有富也謙卑也豫樂也隨忠臣也蠱孝子也臨
親也觀畏也噬嗑刑也賁聘也剝害也復仁也无妄
世也大畜材也頤養也大過喪也坎學也離明也咸
无心也恒不已也遯退也大壯進也晉榮也明夷戮
也家人正也睽疑也蹇難也解平也損約也益省也
夬和也姤遇也萃衆也升仕也困閉也井通也革更
也鼎新也震動也艮靜也漸序也歸妹速也豐盛也
旅孤也巽謀也兌悅也渙公也節時也中孚虛也小

過弱也既濟終也未濟復始也
易之為書窮極天地古今道德精微之奧蔑以加矣
朱元晦目為卜筮邵堯夫規為占候陳希夷以下諸
人局為養生凡老氏之徒錬神馭氣如參同悟真等
書莫不引入卦為火候託先天為玄牝而大道始淪
為方伎矣高明之士過而不問乃至崇尚虛無逃歸
佛氏以為要妙不知佛氏之菁華抑亦易之糟粕耳
今畧數之斷緣息想定慧止觀何如艮直下領悟脫
穎忘機何如蒙事理不二即妄成真何如无妄六根
圓通妙淨无染何如咸自他普利平等无諍何如同

人忍辱行持大慈无畏何如謙諸行无常四大本空何如蠢蠢動含靈自性天眞何如中孚智愚破无明煩惱成菩提何如復法身无量徧虚空界何如乾六度萬行隨順无礙何如坤因緣合和生滅去來普同法界不動周圓何如一陰一陽之謂道不思善不思惡以爲本來面目何如洗心退藏于密法本无法无法亦法心本无心亦无无心言語道斷心行處滅何如默而成之不言而信无常迅速生死事大體取无生了本无速何如原始反終通乎晝夜之道而知華嚴以無盡境界爲一禪門无盡衆生无明形相而爲

佛事承事无盡諸佛徧知无盡諸法而不壞心何如
寂然不動感而遂通天下之故楞嚴七處徵心十八
界十二圓通種種破滅攝妄歸眞何如艮其背不獲
其身行其庭不見其人金剛不住色聲香味觸法无
所住而生其心何如不耕穫不菑畬則利有攸往一
切有爲如幻夢泡影作如是觀何如見乃謂之象諸
佛世界無量億恒河沙數西方淨土天堂地獄六道
輪迴荒唐悠渺窮奇極怪總之不離乎象而吾聖人
之言象也惟一畫而天地鬼神之奧畢凡二氏所謂
窈義由易觀之皆譚士所謂牙後慧而吾聖人雅言

温文淡簡佛氏蠻語秸鞠千百言不了一義然皆吾中國學士竊聖人義理文字為之緣飾故眞贋雜沓雅俗混淆有志性命者何如反而求諸易或曰聖人言性命佛老亦言性命然則有以異乎曰性命豈有二佛老言性命如五霸假三王竊聖人之道而偏用者也佛欲空性命出世以為大覺老欲脩性命同天地長久夫欲出世者視生為无常空一切為解脫二空之外盡屬鹵莽老氏執空鹵莽與佛同而其所謂同天地長久者貪生畏死其識愈卑大抵老知命不知性佛知性不知命有性命之虛名无參贊之實用

聖人作易觀變于陰陽而發揮于剛柔和順于道德
而理于義範圍天地經綸帝王前民利用萬世由之
而无獘也即使佛能見性老能復命何所用之其究
惟自私自利而學者喜其簡徑樂其任放以性命歸
之小儒无識遂割聖道予之不思羲文作易佛老安
在盜竊主人財主人不辨盜遂即眞吾聖人之教明
而彼自歸吾宇下矣或曰請問其所以異曰昔者堯
命司徒設教勞來匡直輔翼自得又從而振德學惡
躐等道無速化聖如孔子下學而上達十五志學七
十乃從心君子先難後獲雖有智慧深造以道欲其

自得之也。佛氏妄謂見性卽成佛。不立文字。一念相
應。雖屠兒淫女。立躋聖地。果若此也。則教學可廢。而
狂愚斯須爲聖人。豈其然乎。善教莫如孔子。從遊者
三千人。曾參篤志。始唯一貫。顏回竭才。乃見卓爾。其
他寥然无聞。今佛法彈指頓悟。一超入聖。則是孔門
終身爲賢者僅七十。而佛門立譚證聖果者。千二百
五十人。何其多且易也。今佛教入中國千有餘年矣。
而未聞中國有聖人者出。是何教西夷易。而教中國
難也。豈不誕罔無稽之甚哉。昔子路使子羔仕。曰何
必讀書。然後爲學。夫子不斥其非。而惡其佞。夫不斥

其非者容有是理而惡其佞者慾无是事也蓋良心不學而能不可謂无一念偶合不深造終于无成佛謂見性卒然乍見行乞入同有必擴充盡材然後美大聖神可企今竊其一曲即詆其全體即可授偈請聖入復出而後此幾希難保授記已定衣鉢已傳假託師承惑世誣民可勝道乎蓋佛法雖取明宗不求責實聖教立誠佛法證空聖學主忠信而佛惟解脫所以荒唐悠渺无當實用俗儒喜頓悟以爲省便半語投機一念无著輒稱心地法門導師匠而廢規矩鹵莽滅裂无復忌憚豈非學問之一大蠹邪自古帝

王因時立政興利除害惟日孜孜故天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義此經世之定模也佛教見性之外一切空諸所有以涉世爲苦海應務爲煩惱无家爲脩行然則天生君子謂何方且自謂廣度羣迷利諸有情夫旣无人我衆生无階級名相无科條度數无禮樂刑政徒以口授度化不經印可俱屬外道如是窮年說法所度幾人天下溺而援之以手无法无政雖堯舜不治而乃爲之辭曰我无一切心何用一切法夫我則无心而民各有心聖人擬之而後

言議之而後動擬議以成其變化故至賾而不可亂至動而不可惡也而佛氏常樂我淨以動賾爲五蘊濁世不勝厭惡與之天下豈能一朝居皐陶告舜曰兢兢業業一日二日萬幾苟无心无法則元首叢脞股肱墮壞萬事不理大亂之道蓋佛本夷狄无諸夏理義文字故能絕學无爲以拈花微笑彈指棒喝爲心印无君臣父子夫婦兄弟朋友故能髡首行乞忘親離家絕種類斷恩愛爲功行反天之道拂人之情如此而可以爲學則世何不委心事佛而焉用面諛羲文周孔以爲師如此而可以爲治則士大夫何不

直取沙門而爲用附和二帝三王以爲政如此而可以出世稱天人導師妙湛總持希有世尊則庖羲神農諸聖爲虛生前民利用開物成務爲多事卽釋迦老聃可爲明王而告子莊生可爲察相許行陳相可爲師友一念不生爲清淨法界六根不動爲極樂國土如是則洚水儆予何用平治鳥獸偪人何用驅除洪荒不開萬古如長夜孟子謂率獸食人人將相食韓愈氏所以欲人其人火其書廬其居也豈非治教之一大蠹邪此兩端其大者他外謬更僕難數有志者惟明經而已經術明而是非邪正如視諸掌矣

愚年過五十始讀易索居寡師友山中无從覓書惟取王輔嗣程正叔朱元晦傳義蘇子瞻楊敬仲易解時一參質助我實多至於象數多所自得因知古今賢愚心同易道不遠最後得唐人李鼎祚所集漢魏諸家解讀之荊棘滿眼鄭康成輩多聞醜託于名物制度且不勝牽强而欲以說易是圜鑿而方枘也輔嗣正叔埽除不道有以夫

右讀易瑣言偶有所窺隨筆備忘醜縷无復詮次總之贅語不足撿校念始求通難存此誌吾困耳後之觀者幸加裁削